周易述翼

周易述翼卷五

貴禺黃應麒學　山陰宋澤元校刊

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天尊純陽積氣而上浮地卑純陰凝質而下奠易之乾坤已定於天地矣此與天高地下萬物散殊而禮制行相表裏禮言其事易言其理也卑高者在天則日月星辰在地則山谷川瀆易爻貴賤已位於卑高矣五爲君則貴上貴而无位四三二初則臣民之賤也天地間陽動陰

靜因有常即陰陽各有動靜亦有常易之陽剛陰柔即奇耦因之斷矣天之方經緯次舍地之方燥濕剛柔人之方向背左右皆以類而聚天時地利人情是也物即方中之物未濟之象曰慎辨物居方其品則以羣而分類別也以類聚是由分而合羣合也以羣分是由合而分或合或分順理則吉逆理則凶即易吉凶所由生也在天成象在地成形兩在不同皆出一氣如在天日月星辰即在地火水石土如春秋傳隕石於宋即隕星是也象言其菁華形言其形質也張子曰兩在故不測此變化之在天地也易之老陽變少陰老陰變少陽由是見焉此一節言易理在天地萬

古不移未有易而易理已具既有易而易理在天地之間此不易之易也

是故剛柔相摩八卦相盪

陰陽相追切謂之摩如老陽變少陰老陰變少陽陰陽相交錯謂之盪如一卦變八卦八卦變六十四卦天地之初陽剛陰柔而已兩相摩而有雷風日月山澤之象猶易之初乾坤而已兩相摩而有震巽坎離艮兌之卦由是乾與兌離震巽坎艮坤交即兌離以下无不交即先天圖乾天次澤天夬火天大有雷天大壯風天小畜水天需山天大畜地天泰又天澤履以次相交是為八卦相盪而為六十四卦此易之交易即天地之交易也

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。

此一節由天地之變易而歸於易簡。統上文成象成形。相摩相盪。變化不測。皆不貳之德握其樞也。鼓萬物之生機。莫大乎雷霆。霆卽電也見穀梁傳潤萬物之生氣。莫大乎風雨。震雷。離霆。巽風。坎雨。日行寒則月行暑。日行暑則月行寒。漢志。日極南至牽牛為冬至。是赤道也。月則立冬冬至從黑道。日極北至東井為夏至。是黑道也。月則立夏夏至從赤道。是謂日月運行。一寒一暑。暑以舒萬物之生。寒以斂萬物之藏。吳氏曰。羲皇圖左起震。次以離。鼓之以雷霆也。右起巽。次以坎。潤之以風雨也。離日

坎月艮山在西北燥凝之方爲寒兌澤在東南温熱之方爲暑左離次以兌者日之運行而爲暑也右坎次以艮者月之運行而爲寒也書日日月之行則有冬有夏按吳氏始從先天圖發明此二語實則日行東南是近赤道爲冬至則非是若月行西北是黑道則爲寒以日行月行分貼寒暑辭覺有理究未淸亮從班志說是

此變化之行於天者品乾陽道以生者成男品坤陰道以生者成女凡物雌雄牝牡亦然此變化之在於地者統上文千變萬化莫不有始而惟乾主其大始莫不有成惟坤作其成彖傳乾元資始坤元資生說卦傳乾以君之坤以藏之是其主之也无心則易知也其作之也无迹則簡能也易平易簡簡約卽健也順也中庸曰其爲物不貳則其生物不測是也其在人易知卽未發之中簡能卽中節之和立天下之

大本而天下之千變萬化皆由此出此乾所以統乎坤也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此一節言人能體乾坤之德其極與天地參也易者天之誠相見以誠則人易知簡者地之順相接以順則人易從易簡之德人得於天地者即天命之性率性之道自物欲汨性流為艱險逆理則人難知難從蓋得乎人同然之性不獨易知也人皆愛之則有親矣協乎人大順之情不獨易從也人皆化之且有功矣有親

則天下俱見以誠是與天同其久（不誠者必不可久也）有功則天下共協於順是與地同其大（不順者必不可大）德成於己業見於事在天地則盛德大業在君子則崇德廣業故曰賢人也（德不久則積不崇業不大則積不廣何以勝大）是天下之理萬殊總不外於易簡是誠也者盡己性盡人性盡物性參化育天位乎上地位乎下人位乎中矣是本舊說在下文詳辨

愚按此一節先儒主學易者說其來已久竊疑非也首節言易準乎天地凡不易交易變易俱歸本於易簡則此節惟以易道言以勉乎體易學易之人也易則易知者謂易道坦易天下所易知卽幽明之故死生之說鬼

神之情狀无非一。誠所出所謂確然示人易也簡則易從者謂易道簡約萬物所易從故遠則不禦邇則靜正天地之間則備无非大順所通所謂隤然示人簡也易知則有親无有師保如臨父母也易從則有功定天下之吉凶成天下之亹亹也有親則可久吉凶與民同患而窮則變變則通通則久也有功則可大廣大悉備有天道有地道有人道也可大可久謂德業盛大在天地則富有日新在聖人則崇德廣業在君子則進德修業皆從易簡出也易簡而天下之理得者易簡之善配天地之至德而以通天下之志定天下之業理无不得也

成位卽天地設位易行乎其中回應天尊地卑乾坤定矣管見若此願以質之高明

右第一章此章明未作易以前易理在於天地既作易之後易理在於人身以起下章君子也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

宓羲氏設八卦觀天地雷風日月山澤之象重爲六十四卦文王繫彖辭周公繫爻辭觀萬物之象以明吉凶剛柔相推謂太剛推爲少柔太柔推爲少剛一卦變六十四卦六十四卦變四千零九十六卦二萬四千五百六十四爻而變化生焉卦未設而剛柔之斷在陰陽動靜之中卦既設而剛柔之推生

變化吉凶之象。

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之占辭也失得憂虞者人之行事也虞氏曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞虞安也蓋人之行事得則獲吉失則獲凶憂則能悔安則致吝是吉凶者人事得失之象悔吝者人事憂虞之象也吉凶相對而悔吝居中悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶猶人事得失相對而憂虞居中憂自失而趨得虞自得而趨失即孟子所謂生於憂患而死於安樂之意

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極

之道也。

變化迭更易也。即人之進退互用也。陽剛陰柔易也。即人之晝動夜靜也。柔變化剛剛變化柔。猶人進而晝出即退而夜入退而夜入。即進而晝出進而晝則陽退而夜則陰也。吉凶悔吝不易也變化剛柔變易也人事得失憂虞進退晝夜无非易理聖人作易以前民用理皆在人身示學易者當反求諸身也。六爻之動。動即變也。而天道陰陽地道柔剛人道仁義三極之道皆備焉。先儒以初二爲地。三四爲人。五上爲天特假爻位以示人。其實一。爻之動。无不有天地人之進總言六爻者。言其動无非此理。切不可泥。

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也。

居謂存諸心安謂默而成之不言而信也易之序即剛柔變化盈虛消息之序而晝夜進退用舍行藏因之大行不加窮居不損也樂謂洽諸心玩則引而伸之觸類而長之也爻之辭如中孚鳴鶴在陰辭也玩之於言行樞機節不出戶庭辭也玩之於君臣愼密如本義所稱橫渠謂每讀每有益是也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

上節居字以心言此節居字以身言謂平安无事觀六十四卦三百八十四爻之象而玩繹其辭如孔子韋編

三絶庶无大過動而有事則筮蓍觀一爻或二三四五六爻之變而玩味其占如吉凶悔吝若孔子筮得白賁知其无文學易之事也其見春秋傳蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用知莊子曰在師之臨曰師出以律否臧凶言在即玩辭也陳敬仲初生陳侯筮之遇觀之否曰觀國之光利用賓於王晉文定襄王筮之遇大有之睽曰公用享於天子遇即玩占也平居學易而易道備於身有事用易而易道見諸事易皆天理也動靜无非天理是以自天祐之吉无不利也

右第二章此章言易道在人身聖人作易即人身之理

以示人而君子奉之以治其身也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖舉全體如彖之全爻舉六爻如彖之分象言象象亦有變如乾六爻皆變成坤爻言變變亦有象如乾潛龍互文也理存諸象觀象而爻之理在其中用存諸變觀變而彖之用亦在其中天下之事有萬聖人假象變以通之所謂易知易從也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

上章失得以人事配卦爻吉凶此則專就卦爻言明彖

爻云吉凶者失得已判然也由悔而趨吉由吝而趨凶悔之小疵在前吝之小疵在後无咎善其補過大過過涉滅頂凶无咎節不節若則嗟若无咎皆在此例中能補過則无過此孔子刪書以秦誓終也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

陽貴陰賤而列貴賤則不存乎陰陽而存乎卦位如五為天子四為相三為卿二為大夫初為士民上貴无位陽大陰小而齊小大則不存乎陰陽而存乎卦如大有以陰爻為主卦亦大豫以陽爻為主亦小然稱名雖小取類皆大則不齊之齊也象示吉凶而辨吉凶不存

乎彖而存乎辭。如節初不出戶庭節二不出門庭辭也彖同而初无咎二凶。觀辭自辨。者各指其所之辨吉凶者存乎辭則得意忘言之說非也彖者言乎彖者也。則得言忘象之說非也。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

悔其既往吝於將來。以此爲憂則存乎分辨善惡。警惕危厲所謂介也。豫介於石兌介疾有喜孟子介然成路亦此意震動以出以期補過无咎則存乎悔心一生痛自刻責。所謂動悔有悔。吉行也。孟子无恥之恥无恥矣同。

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之。

卦之大極乎天地之大而无外卦之小入乎萬物之微

而无間險危險易平易辭之危者可使平辭之易者可使傾辭也者各指乎人所向往指加指南非之指使人去危就安如父母之指使其子也

右第三章此章備言易之體例大指以示人

易與天地準故能彌綸天地之道

此一節包下文三節準平準也廣大準天地變通準四時奇耦準陰陽易簡準健順彌如彌封之合而无間太和之保合大德之敦化也綸如絲綸之有條不紊性命之各正小德之川流也道即下文窮理盡性至命之道性其準是以能

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

此一節言易之窮理也。本義以下三節俱云聖人雖易聖人天地一也然是章易字起專就易言始得三知字窮理之極凡日月風雷之屬皆天文凡山澤川谷之屬皆地理卦象準之天文地理不外陰陽仰觀俯察故知自陽趨陰之謂幽自陰趨陽之謂明其盈虛消息之故易无不盡也乾知大始坤代有終原其始則繼善成性反其終則全受全歸始之終之畫卦已具終始无端死生无盡生生之謂易故死生之說易无

不全也陰精陽氣聚而爲物物凡名物事物皆然。陰魄降陽魂游散而爲變變凡事變物變皆然。易之有卦陰陽消息卽鬼神之對代卦之有變陰陽交互卽鬼神之流行其情狀易无不見也蓋知天地必知幽明知幽明必知死生知死生必知鬼神天文地理乾坤括之矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此一節言易之盡性也似加以似以續之似謂與天地相繼續故與天地之理不違背舊說似猶準復蓋天地之性人爲貴自繼善成性人莫不有是性惟仁者見之謂之仁

知者見之謂之知而性偏惟易極其全也有周萬物之知而實能以道濟天下則信以行其仁此貞下起元即探賾索隱鉤深致遠而非怪僻故知不過有旁行之仁而禮以節之義以審之知以明之此自元而亨而利而貞即以健行以順行以動行以和行而非兼愛故仁不流樂天知命知之精也樂義理之天知氣數之命以義理為主而氣數不惑故俯仰不憂安土敦仁仁之熟也隨遇而安土加厚以敦仁外物不移性天自據故措施能愛知仁合德易皆備之

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道

而知。故神无方而易无體。

此一節。言易之至命也。天地之化往過來續而无息。溥博廣大而无外。而易範圍之而不過。天地一太極也。萬物之品不同類。萬物之生不同時。而易曲成之而不遺。曲一端也。物物一太極也。言易大无外小无内若此似曲禮之曲。難知也。然通乎晝夜之道而知晝夜陰陽之對代也。晝而夜夜而晝。陰陽之流行也。通乎此。則凡幽明死生鬼神不外是。故語神則无方向。不能測陰陽之所在。語易則无定體。又不知陰陽之變之所適也。

右第四章。此章言易道大无外小无内。聖人作之以準

天道地道君子所宜學也

一陰一陽之謂道

承上章申言天地之道不外乎陰陽幽明死生晝夜鬼神皆陰陽所自出先言一陰者陽交陰而一陰生後言一陽者陰交陽而一陽生生生不已故謂之道未有天地道在陰陽之先既有天地道在陰陽之內先儒云陰陽非道陰陽所以然乃是道義反晦一陰一陽相對道之體一陰一陽遞嬗道之用蓋合形上形下者言之萬物負陰抱陽无非道也

繼之者善也成之者性也

萬物之生皆品陰陽然人者天地之精萬物之靈陰陽

之會五行之秀也本乎天之命以生繼而不絕者此善也成而不虧者此性也天之命本善故繼之者亦善性之理本全故成之者亦全詩曰秉彝書曰恆性孟子性善一也繼善成性即天命之謂性中庸自天言故曰命易自人言故曰繼繼在天人授受之間成則完全皆善也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

承上文言人性雖善而氣稟或偏稟於陰之多者爲仁見乎天地之涵育萬物也遂謂吾性中有仁稟於陽之多者爲知見乎天地之昭融萬物也遂謂吾性中有知

至百姓日在陰陽之中而不知至道存焉故知仁合德成乎性善之君子鮮見於世也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此言天地之陰陽生生萬物也顯者陽之明本諸陰斂之仁以為顯（仁如果實之仁秋冬斂藏春夏發生也）藏者陰之斂即為陽明之用以為藏用即顯也藏即仁也此陰陽互根晝夜迭運元亨利貞貞下起元也凡此陰陽倚伏開闔鼓動萬物之生機天地自无心而成化故不與聖人同憂（作易者其有憂患乎憂世憂民與樂天知命故不憂並行不悖）德藏於中者仁也業顯於

外者用也德由內以發外故曰盛（即顯諸仁）業由外而入內故曰大（即藏諸用）至矣哉者言顯者藏者流行不息充塞无間也富有日新推廣言之富有謂萬物皆正其性命即藏用之包括无遺日新謂萬物迭運其生機即顯仁之日新月盛先言大業後言盛德反諸其本以起下文也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事

此言易道陰陽生生不已也陽生陰陰生陽故日月為易易无體而有象成象之謂乾即在天成象凡日往月來雲行雨施陰陽之成象於天者於乾見之效法之謂

坤效如效力之效卽在地成形凡山川原隰邱陵林麓陰陽之效力於天而法著於地者於坤見之數者陰陽之數極其數則老少遞變老陽九變少陰八老陰六變少陽七占事知來謂筮蓍也通變通陰陽之變事不一事於爻之變通象之此則易之生生見於人事者也

陰陽不測之謂神

此統天地與易言張子曰兩在故不測神无方也不測亦无體易无體也不測亦无方故法象有乾坤之可見而神則不可測也

右第五章上章言易與天地準此章天地與易參也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此承上章陰陽不測而言蓋易以道陰陽也廣謂東西南北大謂宇宙上下遠謂遠取諸物近謂近取諸身天地之間謂上蟠下際中間虛空之境言易道之廣而无限大而无虧言乎遠則萬物同此陰陽之生而氣化无不到言乎邇則一身无非陽陰之會靜則各安其位正則各順其常言乎上下虛空之境无非陰陽所充塞則備矣中庸鳶飛魚躍上下昭著亦此意

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其

動也闢是以廣生焉。

易有乾坤。象則奇耦也。德則健順也。易簡也。氣則陰陽也。即天地也。夫婦也。乾之德一而不二。故其靜也專一而无他。惟其靜專。是以動直而主施。坤之德一而不散。故其靜也翕合而不洩。惟其靜翕。是以動闢而主受。靜專靜翕。陰陽未交。各安其位。動直動闢。陰陽相交。各順其性也。乾大生。坤廣生。同一生生不已也。中庸、其爲物不貳。則其生物不測。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

廣大配天地不易之易也變通配四時變易之易也陰陽之義配日月交易之易也易簡之善配至德者天地健順純精之德而易中易簡之善足以配之申明首章之意

右第六章　明易道與天地同而歸於易簡也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

承上章至德而言聖人備易簡之德也易其至易至簡矣乎所謂誠也忠信以進德立誠以修業君子也　聖人以易之易簡崇

其德則高明配天矣廣其業則博厚配地矣其知本生知也其禮本安行也夫人之生也知本崇氣拘物蔽則卑矣禮本卑敖惰怠慢則高矣惟聖人知極其崇則崇效天禮極其卑則卑法地聖人之心正則天地之心亦正聖人之氣順則天地之氣亦順是天地設位於聖人之心而易道行乎聖人矣成性卽繼善成性存而又存卽存養省察以存其善於心也以此心應萬物之用是道所從出之門以此心納萬物之理是義所從入之門聖人崇德廣業无異天地富有日新也

右第七章此言聖人體易之德以起下章君子學易之

事

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人之知峻極于天故能周知天下萬物之繁賾擬如手持之而未定形容卽物宜之見乎外者物宜猶物理也象以目得之而自見物宜卽形容之存於中者擬形容象物宜合外內而定之蓋易有實理无實事假象以明之是故謂之象凡象與爻无一非象不獨說卦傳所載學易者於象而觀其理則知至至之可與幾也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉

以斷其吉凶是故謂之爻。

聖人之禮卑法於地故能洞觀天下之舉動會通卽典禮之存於心者。典禮卽會通之見於事者。觀其會聚之理可通於今古定其典常之禮可行於上下。而繫辭焉吉凶判焉所謂循之則治失之則亂蓋易有定理而无定用。蓍爲三百八十四爻以別之是故謂之爻學易者於爻而循其理則知終終之可與存義也此二節以象爻對舉實則象在爻中吉凶在象中但象理深微吉凶顯斷理无二致知行合一也彖亦有象彖爻以該象

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也。

賾則人生惡不可[illegible]於身心動則人易亂不可

亂言皆當於事理君子所當居而安樂而玩觀其象玩其辭觀其變玩其占以起下文

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

李安溪曰至賾者聖人所擬而象之故君子亦必擬之而後理可言也至動者聖人所審而斷之故君子亦必議之而後事可動也聖人知崇禮卑而道義出則與天地變化同矣君子有擬議之功則亦有以成其變化而進乎聖人德業之事也愚謂成變化者於動則遇事占之擬議之以成其變化之用於靜則象與辭旁通之擬議之以廣其變化之理如下文所舉七爻觸類引伸是

也此示人學易之方也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子所以動天地也可不慎乎

鶴鳴子和者象也載其辭者爻也聖人於象爻通其理於言行之善不善明其效於遠邇之應違而榮辱隨之所謂擬議以成其變化也此下倣此　按中孚虛心也九二實德也以是發爲言行修天爵而人爵從之則應而榮反

是以飾僞發爲言行棄天爵而人爵亦亡則違而辱天地之道福善禍淫不可不愼

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五先號咷者非物間之自間之也後笑者非人合之自合之也君子亦揆己之信孚於同人者出處語默道不同而心无不同利斷金喻二人之心德堅而決有以判君子小人之羣臭如蘭喻二人之德言潔而馨不混於君子小人之黨苟心如石轉臭味必差池矣

初六藉用白茅无咎子曰苟措諸地而可矣藉之用茅何

咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

任大事者必基以小心故霍子孟步履不踰尺寸可以託孤諸葛武侯小心敬愼可以託大事論語臨事而懼好謀而成可以行三軍藉白茅而措諸地故茅雖薄可勝大過棟隆之任兩言愼宜着意

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙九三勞而不伐世貴之不以爲貴有功而不德世高

之不以爲高非厚德之至者不能也德盛禮恭由中達外致恭存位其謙恭非爲存位而位自存也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

說見文言傳此與勞謙君子正相反亢則有悔謙則有終自貴而无位足以酬之則无勞而亦伐矣自高而无民足以視之則无功而市德矣賢人在下位而无輔必其刻薄成性剛狠傲慢欲致恭以存其位難矣豈僅動而有悔乎

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密

則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子愼密而不出也

節初九戸庭不出身之節也言語不出口之節也防患於未然愼微於所忽非不言也時然後言耳故九二不出門庭凶

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解六三用小人者亂之源解小人者治之本罪不在小

人乘君子之器在以君子之器與小人乘也爛羊頭關內侯根不少斬可致十萬卒召黃巾之亂在上既慢其名器小人愈肆其貪殘奪小人之乘者盜得以藉口伐小人之暴者盜得以甘心憂及國家非僅小人之身也是天下本无盜而上慢者招之如盜非能盜其藏慢者誨之盜也人非能淫其容冶者誨之淫也天下无誨盜之人主而所爲皆足以致之故曰招也已上七爻申明擬議以成其變化之實明用易之道其變化皆切於人倫日用非機巧變詐之謂則變易之易皆歸於不易之易也中孚鳴鶴誠於己也同人斷金誠於人也大過藉

苐敬其事也凡修己接人任事三爻已備而又申之以謙則有終亢則有悔愼密以持事幾之成敬畏以防名器之慢由己及人家國天下之理備矣

右第八章所謂君子居則觀其象而玩其辭也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此龍馬負圖之數伏羲氏因之以畫卦孔子分奇耦以配天地明畫卦之本而二氣五行俱流行其中也班固五行志天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之天數奇陽也地數耦陰也自北而東陰包陽自南而

西陽包陰流行則五行相生對待則五行相尅凡天地間理氣象數皆從此出本義以五爲衍母以十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數老陰六少陽七老陽九少陰八二老位於西北老陽老陰二少位於東南少陽少陰其數則各以類交錯於外也按本義姑就大衍揲蓍言實不止此也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五者五奇數也地數五者五耦數也五位相得有以四方相生言者有以四方相待言者爲其相生而相

得所以相待而相得也相生如一六水居北而生木於東三八木居東而生火於南二七火而生土於中五十土而生金於西四九金而生水於北相待則水火相尅南北金木相尅東西然相尅未始不相生是謂五位相得也而各有合者謂奇耦同居陰陽相合也如一六合居北三八合居東二七合居南四九合居西五十合居中也天數二十有五五五奇之積五五相乘也地數三十五耦之積五六相乘也綜之爲五十有五五奇五耦之積也成變化者如自北而東猶自冬而春陽內聚而陰外散自南而西猶自夏而秋陽外散而陰內聚陰陽變化運

行於一六三八二七四九五十位之中陰陽之消息盈虛即鬼神之屈伸往來之行乎其中也此不測之機藏於大順之內自河圖出而天地之氣化精蘊見焉

大衍之數五十其用四十有九分以爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

王輔嗣曰演天地之數者五十也天地之數五十有五本義謂五爲衍母故用五七大衍舉天地之數而大演之揲蓍是也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通斯易之太極也

孔疏餘四十有九合同未分今以四十九分而爲二以

象兩儀也。天地掛一以象三者。就兩儀之閒。於天數之中分掛其一以象三才也。天地人揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時也。四揲之餘左三則右必一。左一則右必三。左二則右必二。左四則右必四。三變而成一爻九四爲老陽餘策并歸奇則十三。六四爲老陰餘策并歸奇則二十五。七四爲少陽餘策并歸奇則二十一。歸奇八四爲少陰餘策并歸奇則十七。即所以象閏也於扐以象閏者。虞仲翔曰。奇。所掛一策。扐。所揲之餘。見上取奇以歸扐以象閏月定四時也。按周天三百六十五度四分度之一。日行三百六十五日四分日之一。而與天會。一年三百六十日餘五日四分日之一。是爲氣盈月與日會。二十九日有奇。合朔。故一年止三百五十四

日是爲朔虛合氣盈朔虛一年常差十一日有奇故三年一閏五年再閏十九年七閏而成一章是合氣盈朔虛而置閏猶合所掛奇之一策歸於所揲之餘以象閏也五歲再閏故再扐而後掛者張橫渠曰再扐再掛每成一爻而後掛按三變而成一爻已歸奇及扐已象閏矣惟五歲有再閏故於再扐而後掛一以象之再扐謂四揲復掛一復合再扐之餘以象再閏也郭忠孝曰歸奇象閏也五歲再閏非以再扐象再閏蓋閏之後有再歲故歸奇之後亦有再扐按郭氏以歸奇爲象閏則於扐二字爲衍文且謂非以再扐象再閏是顯與經文相背孔正義及本義俱以奇爲奇零之奇是奇即扐以扐爲象閏則歸奇二字爲衍文二說各得其一當以經文爲據

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

策蓍策也老陽數九四九三十六六爻綜之則二百一十有六老陰數六四六二十四六爻綜之則百四十有四綜老陽老陰蓍策則三百有六十卽綜少陽少陰之策亦然（少陽一百六十有八　少陰一百九十有二）但老變而少不變大衍卽變數以示人也二篇之策則三百八十四爻陽爻一百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻一百九十二每一爻二十四得四千六百零八策合之卽

萬有一千五百二十也。三百六十當期者。不數氣盈朔虛（邵子經世數及西洋歷皆本諸此。）萬有一千五百二十當萬物之數者。特舉大凡耳。推廣言之。則一爻變六十四卦。六十四卦變四千零九十六卦。二萬四千五百六十四爻。分陽爻一萬二千二百八十二。每爻三十六策。成乘則四十四萬二千一百五十二策。陰爻一萬二千二百八十二爻。每爻二十四策。成乘則二十九萬四千七百六十八策。合之得七十三萬六千九百二十策。

是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與

酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

營求也謂分四次營求分而爲二一也掛一二也揲四三也歸奇四也經四次營求而變易之機始著不言爻者未成爻也經三揲而後成爻卦有六爻故十有八變而成卦小成者易之初止乾兌離震巽坎艮坤八卦也引八卦而伸之則八八六十四卦更觸六十四卦之類則四千零九十六卦而天地理氣象數无不備故曰畢矣顯道神德行者蓍策之用天地陰陽吉凶消長之道以顯顯則不晦生人動靜語默進退出入之德行以神神則不滯矣可與酬酢如賓主之相勸各盡其禮交致

其情言以蓍應事接物有如此之美也可與祐神者即幽贊於神明而助神以吉凶告人也知變化之道者其知神之所爲則神而明之存乎其人俟學易揲蓍者之有得也故以子曰別之成變化而行鬼神者蓍之德也知變化而知神之所爲人之德也

右第九章明蓍之用原於天地此君子動則觀其變而玩其占也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道大中至正人倫日用之常道也有四焉辭皆

切近理則通微以言求理者尚之如上繫中孚七卦變下繫咸十一卦

動不居周流六虛動而應事者尚之如上章揲蓍求卦惟變所適法

象昭然類情通德制器者尚之如網罟取離書契取夬占判吉凶

明示得失卜筮者尚之卜以錢卜龜單交重折始見於漢趙孔子時有故并筮言此

君子居則觀其象玩其辭動則觀其變玩其占也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此即觀變玩占也有為於近有行於遠問蓍以言其受人命如人所嚮往无論遠近之事幽深之理遂知後來

之事物天下至精謂易簡之德存於中至精而不雜者易也人非至精如易孰能知之

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此卽觀象玩辭也文僅云定天下之象而辭卽在其中參伍者卽參天兩地而倚數以天一統地二爲三一統四爲五而天地陰陽四時五行備而變生焉錯謂以參伍交相錯綜謂以參伍之數綜其成本義謂錯者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一昂之謂是也今之算盤珠亦五五一十五河圖之數无非參伍中五十爲十五東南八七爲十五西北九六爲十五生數亦爲十五

即洛書亦然。縱橫直豎參伍通參伍之變、即天地陰陽五行之變。青赤白黑黃交錯而成文而老陽少陰老陰少陽變化皆天地自然之文也。老陽老陰合十五少陽少陰合十五。極參伍之數。即天地陰陽五行之數。乾兌離震巽坎艮坤之象定而六十四卦近取身遠取物其象无不定也此即象原其端於參伍是天下之至變也非通變者孰能知之至精以存主言體也至變以發動言用也體用无二致故下節統之曰神於尚變尚占曰至精是由用以歸體於尚象尚辭曰至變是由體以及用

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下

之至神其孰能與於此

此統辭變象占而總贊之合至精至變謂之至神也无思无爲卽无聲无臭寂然不動之中卽感而遂通天下之故故卽天下之思爲也曰遂知曰遂成曰遂定統之曰遂通卽至精至變統之以至神也神无方神不測易神也非至神不足知易易其微矣哉

夫易聖人所以極深而研幾也

深則幽隱而不見寂然不動時也幾則朕兆之已露感而遂通時也惟至精也故能極深則成性存存也惟至變也故能研幾則成天下之亹亹也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

惟深也至精之德存焉故能通天下之志志則无形也惟幾也至變之業存焉故能成天下之務務則有形也能通能成神之所爲也神則不疾自速不行自至極言通成之妙如此

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

辭變象占四也合爲二則至精至變合爲一則至神經曰有聖人之道四焉者舉其顯也

右第十章極言易道之神也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑。

此統辭變象占言之設爲問答也物人也務事也人之知識未開吉凶莫判聖人作易開示之使之趨吉避凶以成其事舉天下萬事萬物冒而括於辭變象占之中惟其開物故能通天下之志（此通志即上章通志）惟其成務故能定天下之業（此定業即上章成務）惟其冒天下之道故能斷天下之疑（此斷疑即上章神不疾而速不行而至）下文著卦皆斷疑也。

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖

人以此洗心退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者乎。

蓍策七七四十九以六圍一則圓圓則通通則神。卦數八八六十四直八橫八則方方則定定則知神故能通天下之志知故能定天下之業六爻之義老陽老陰變而成卦。六十四卦皆然變易无常隨其所適以貢獻於人故能斷天下之疑聖人以神知易貢之德洗淨其心寂然不動則退藏於宥密感而遂通則吉凶與民同患廓然大公萬物皆備物來順應萬物一體神以知來即蓍之德圓而神也知以藏往即卦之德方以知也聖人一易也

其孰能與於此哉。必古之聰无不聞，明无不見，睿无不通，知无不括，神武不殺，則不賞而勸，不怒而威者乎。

是以明於天之道，而察於民之故，是興神物以前民用。聖人以此齊戒，以神明其德夫。

明天地陰陽盈虛消長之道，察生民得失吉凶悔吝之故。是與神物，卽蓍卦也。前民用，謂民未用而己開其先，所謂開物也。本義湛然純一之謂齊，肅然惕警之謂戒。謂於卜筮之時，其心如此，故心之德神明不測焉。中庸所謂至誠如神也。上節聖人以此洗心退藏於密，作易之心也。此節聖人以此齊戒神明其德，用易之心也。明

觀象玩辭觀變玩占之君子。當如是也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

此舉顯而易見者示人。明觸處无非易也。闔戶謂之坤。陰也。闢戶謂之乾。陽也。一闔一闢卽一陰一陽迭爲闔闢。故謂之變。往來不窮。古今同此陰陽闔闢。故謂之通。是上文見乃謂之象。卽陰陽之在天成象也。形乃謂之天之道器。卽陰陽之在地成形也。象者器之精。器者象之著。聖人本陰陽之象器制爲蓍卦以用之。則謂之法。利用則

无不達咸用則无不周百姓日用而不知其利而出入无不利故謂之神神者陰陽不測之謂即上文民之故明天地人總不外陰陽闔闢也。

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業。

洪範言皇極易不言太極孔子表而出之曰易有太極理在氣先也周子曰太極本无極極者大中至正之理物无不包謂之太其大无外也有理而氣生兩儀陰陽也四象老陰老陽少陰少陽也八卦乾兌離震巽坎艮坤也一生二二生四四生八生生俱一陰一陽八卦定吉凶則重爲六十四卦使人趨

吉避凶以成天下之務斷天下之疑而大業生焉

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

天地四時日月天之道也崇高以下民之故也陰陽法象萬物有之天地爲大申明闔戶謂坤闔戶謂乾陰陽變通萬物有之四時爲大申明一闔一闢謂變陰陽縣象萬物有之日月爲大申明見乃謂象崇高富貴則聖人以天德履天位也立成器人亦能之而利天下以聖人爲大申言形乃謂之器制而用之謂之法賾謂

繁賾。探而盡之。隱謂幽隱。索而得之。深則不測。鈎而出之。遠則難至。推而致之。猶无有遠近幽深遂知來物。天下之吉凶以定。天下勉勉行之而務以成。莫大乎蓍龜。蓋蓍龜介紹以傳命於人者也。申言利用民咸用。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

神物蓍龜也。天子有道蓍長丈二龜尺二寸。天生之。聖人則之以為卜筮。變化天地四時也。聖人效之為陰陽老少。天垂象見吉凶。日月也。合璧吉。食則凶。周禮十煇朒朓朏魄。聖人象之以立吉凶占辭。伏羲作易時。河龍馬負圖。大禹演疇時。洛神龜獻書。

文王立卦。箕子陳疇。皆聖人則之也。圖書雖分。相爲經緯。則天道人道之交濟相爲表裏。則天道人道之貫通。是皆明於天之道而察於民之故者也。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

見於蓍之四象。則陰陽老少也。見於卦之四象。則辭變象占也。皆所以示人也。繫辭以告聖人之情。見乎辭也。定以吉凶。所以決疑。吉凶與民同患也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天

祐之吉无不利也

引大有上九爻辭以結上文。非錯簡。蓋履信心之體也。思順心之用也。凡天之道。民之故。蓍圓而神。卦方以知。爻易以貢。一闔一闢。往來不窮。以至通天下之志。定天下之業。斷天下之疑。无非信順之理。此君子觀象玩辭。觀變玩占。於易而尊尙之。應上第二章。而下繫易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之吉无不利。皆此信順也。語簡而意賅。

右第十一章。此言聖人作易之心。用易之道。君子所當法也。

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

意在書先書在言先意見於書書見於言然書不能盡言言不能盡意凡聖人作書皆然似聖人作易意有未盡也復加子曰者設爲問答蓋言有限意无窮意固非言所能盡而聖人立象以盡意象虛而理實也惟虛故能包不盡之意象立而卦設萬物情僞皆在其中而意自盡矣書有限言无窮言亦非書所能盡而聖人繫辭焉以盡言言簡而理賅也惟賅故能傳不盡之言卦立

而變通生萬物之利由是而達而言自盡矣一畫自神於盡立象設卦可觸類以引伸變而通之可旁通而四達遇事占之自足鼓舞於人鼓有聲振動而警覺舞有容歡欣而樂慕以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑故謂之盡神象始於奇耦顯於八卦括於三百八十四爻神若不知其然而然者

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤奇耦陰陽也易之精緼皆在於此所謂意也乾坤成列而不易之易與變易之易爻易之易皆立乎其中天地設位易行乎其中未作易之易也乾坤成列易立乎其中既作易之易也无不易之易則

乾坤毀矣而交易變易又何見乎无交易變易則易不可見而不易之乾坤不幾息乎此言易與天地相終始相表裡以起下節

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

道與器皆在乾坤神意道也卦象器也乾坤之理精言之是形而上者則謂之道乾坤之象顯言之是形而下者則謂之器其實一也道與器合氣化流行因而裁之陰陽老少盈虛消長則謂之變因變推移妙於其內因而行之變動不居周流六虛則謂之通因其變通舉而措之天下

之民以通志以決疑以定務謂之事業蓋天人一道也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

天下之賾形下之器也是故謂之象聖人立象以盡意也意盡於象則形下之器形上之道存焉天下之動變通之迹也是故謂之爻聖人繫辭以盡言也言盡於辭則變通之迹變通之理存焉極天下之賾而凡天下之情僞皆存乎卦鼓天下之動而凡天下之變通鼓舞皆

存乎辭言聖人作易切於人若此起下文學易者之事

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

學易者當如是也化謂化形下之迹而裁形上之理於心勿泥其象而觀其意存乎人之變也如闔戶坤闢戶乾勿泥於戶而乾坤闔闢之理皆在於心由是以此理推行於身時止時行不泥於迹存乎人之通也總通變之妙神而明之猶莊子所謂以神遇而不以目視官知止而神欲行則存乎其人也故曰苟非其人道不虛行是人也德行符易簡雖書不盡言言不盡意而即身即易默而成之不言自信則存

乎其人之德行所謂易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第十二章此總言聖人作易君子學易以終上文之意而歸本於德行則非文人口易君子身易而爲聖人化易矣德行節易簡

繫辭傳下

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

承上繫辭是故謂之象是故謂之爻中言之。八卦、謂乾坤震巽坎離艮兌。成列而天地雷風水火山澤之象在其中。因而重爲六十四卦。而三百八十四爻在其中。八卦有象亦有爻。六十四卦有爻亦有象。互文也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

剛柔相推而生變化。此則雖未生而變已在中。變易寓於不易也。鼓天下之動者存乎辭。此則辭以命之。命如命令之命。而天道民故之動。皆在卦爻之動之中。交易由於變

易也

吉凶悔吝者生乎動者也

兼卦爻人事之動言

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔以立本不易之易變通以趣時交易變易之易无本則變通失其正非時則剛柔倚於偏立本經也變通權也此皆天道民故自然具於易者也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞乎一者也

張子曰貞正也先儒訓貞爲常非吉凶无常善惡无定世有爲

善而凶爲惡而吉者然必以正爲勝葢惠迪終吉從逆終凶也天地之道陰陽運行不无愆伏然必以陰陽之正爲觀示日月之道晝夜代明不无薄食然必以日月之正爲著明天下之道萬有不齊而歸於一者正而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

示人易示人簡貞乎一而已確然而不移隤然而不逆易簡之至也合之則貞一分之則易簡爻以效此象以像此无非易簡之理卽无非貞一之理也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象動而變卽具故曰內吉凶見而辭已具故曰外變无窮而辭有定也惟无窮而趣時功業皆從此出故曰功業見乎變惟有定而聖人吉凶與民同患之情皆見乎辭象非不足以見聖人之情而辭愈深遠矣聖人之情卽下文好生之德也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

結上文起下章天地只一好生之心乾大生坤廣生此大德也聖人體天地之大德居天子之大位盡天下遂

其生曰仁育義正而已仁以守位則人歸未有仁而遺其親者義以正民則人服未有義而後其君者民非六府不生故聚人曰財民非八政不治故理財以養正辭以教禁非以刑皆曰義仁或作人雖有后非衆罔與守邦之說道理虧蔽不必從此即聖人居大寶春溫秋肅與天地同德即聖人作易之情見乎辭也理財正辭禁民非即下章取象制度是也。

右第一章此章總論卦爻以明聖人好生之德見於易也。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八

卦以通神明之德以類萬物之情。

包犧氏以木德王教民火化烹飪故稱包犧觀象於天觀法於地陰陽也以奇耦象之鳥獸之文本天者親上天產則動物也地之宜本地者親下地產則植物也羽毛各別故曰文土性各殊故曰宜（周禮辨五土之宜）身者備八索以成八物者品二氣以成質觀象觀法近取遠取然會天地人物之理氣象數而作八卦（世謂包犧因河圖作八卦觀此知作八卦時河圖之出適逢其會也）神明之德形上之道也德本幽深八卦通之萬物之情形下之器也情自繁賾八卦類之（類別也）是八卦者剛柔陰陽所以立本而制器觀象皆仁義變

通以趣時者也見下文

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離☲

以下取卦名卦象各有理卦名則魚網之設鴻則離之及雉離于羅是也卦象則巽爲繩直（二三四互巽）離爲目（如網罟之目）爲雉兌爲澤（三四五互兌）巽爲魚離中虛能受魚鳥麗焉以網取魚以罟取獸

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益☴

神農氏以火德王繼包羲以木生火火生土知土性教民播種故稱神農震巽爲木艮爲手（三四五互艮）乾爲金（五上）

初互乾。坤爲土爲牛。二三四互坤。下有兌澤。上初二互兌。艮手持震巽木驅坤牛而乾金以入坤土中有澤焉。上巽入而下震動。巽爲股。爲進退。震爲足。爲動。耕作之象也。耒卽耜之柄。耜卽耒之端。耜端銳。故斲木。耒柄曲。故揉木。耒耜對舉文也。單舉耒可兼耜。夏小正緯耒祭是也。耜可兼耒。詩艮耜覃耜是也。是皆取益之象。若卦名則益人者莫稼穡若也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。☲☳

離日在上。震爲大塗。爲足。爲動。在下。艮爲徑路。爲山。二三四互艮。坎爲水。三四五互坎。山水珍錯之所出。天下之貨之象

也震升坎降艮止爻易而退各得其所市之象也卦名噬嗑食也市井交易飲食之道

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤䷀䷁

黃帝以土德王堯以木德王舜以金德王洪荒之世民俗淳悶風氣日開守舊易倦因其變而通之變羽毛穴居爲衣服宮室則民不倦矣創制難宜化其迹而神之化榛榛狉狉爲制度文章則民宜之矣凡此皆因天地富有日新自然之變化而革以去故鼎以取新神通如

天地即如易道之窮則必變如老陽老變則必通為少陰之變　陽少陰通之通則必久循環无窮黃帝堯舜一　天地也一易也是以自天祐之吉无不利也垂衣裳而天下治取諸乾坤精之則至德符於易簡變化取諸陰陽顯之則去樸陋而為文明繪於衣者日月星辰山龍華蟲輕清以象天繡於裳者宗彝藻火粉米黼黻重濁以象地无為而治一乾坤之易知易從也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙䷺

益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功獨取

渙者益則震巽木而无坎水中孚則巽木在兌澤上而非坎水逆流不能致遠渙則巽木在坎水上无遠弗屆矣同舟之人胡越同心雖渙散獲濟刳木虛其中剡木削其外

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨䷐

服牛以引重乘馬以致遠內動而外說互艮二三四艮動止得時艮爲手互巽三四五巽爲繩直手持繩御牛馬行震爲大塗之上故取諸隨又有不疾不徐隨隨而行之意

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫䷏

坤爲闔戶艮爲門闕互艮二三四坎爲盜爲暴客互坎三四五震爲

動卽擊柝也卦名豫又有豫防之意

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 ䷽

上震木動互兌金爲之端三四五兌杵也斷木爲之下艮土止互巽以入之二三四巽臼也掘地爲之震足動之艮手持之舂之象也詩曰或舂或揄是也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽 ䷥

坎於木爲堅多心爲矯輮爲弓輪三四五互坎弧卽弓也弦卽矯輮之意離爲矢兌金以剡之所以威天下之睽隔也朱氏曰知耒耜而不知臼杵之利則利天下有未盡

故教之以杵臼之利知門柝而不知弧矢之利則威天下有未盡故教之以弧矢之利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯䷡

穴居野處順乎坤上棟下宇戴乎乾上震動而澤隨三四五互兌。風雨之象也乾爲高爲長震東方木棟宇之象也卦名大壯則壯而鞏固也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過䷛

巽木入於下固歸坤土之象而所取尤在承天二三四三四五

皆互乾死者旣安死生之心皆說上兌也送死大事當過於厚故取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬䷪

自取諸乾坤至此皆通變神化之事上古事簡結繩可治中古事煩易以書契書文書法天之文也契信約法天之信也乾爲君爲父命可行於下乾剛以堅其信兌說以達其情故百官以治萬民以察此垂裳之治皆在書契中取諸夬以書契決事也

右第二章此申上章理財正辭禁民爲非之意仁之至

義之盡於制器尙象見之

是故易者象也象也者像也

結上章以起下文日月爲易故曰懸象著明莫大乎日月仰觀俯察无一非象上章制器尙象其顯然者也象也者卽像其似者使人想像而知其理也謂其象人而出也故像字从象从人

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

全彖爲彖分彖爲爻言材則六爻皆具所謂六爻相雜惟其時物原始要終以爲質也若以一爻言則效天下

之動天下之動有萬易以一爻效之以一通萬動也動則吉凶由是生悔吝由是著。

右第三章。明象卦爻天下之貞一也。

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也。

此卽陰陽以爲淑慝之分扶陽抑陰之意也本義震坎艮爲陽卦皆一陽二陰凡五畫故曰奇巽離兌爲陰卦皆一陰二陽凡四畫故曰耦陽爲君陰爲民先儒概準之六十四卦陽卦以陽爲主陰卦以陰爲主非也如剝豈君子之道履豈小人之道耶其見於德行者

卽見於人者也天无二日國无二王家无二主人无二心國惟一王卽以一君統兆民政教號令出於一而國治家有家主家事出於一而家治身以道心爲主人心聽命而身治此君子之道也若國有二王或蝸角分爭或牝雞司晨或城狐竊柄政教號令出於二則國亂子陵父弟陵兄婦陵夫則家亂道心與人心爭危微利害之心與是非之心角勝負則身亂此小人之道也

右第四章申言天下之動貞乎一也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則

日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

引咸九四爻釋之以申明上章一君則治二君則亂分其心則憧憧一其心則入神也天下何思何慮言思不必憧憧朋從也塗雖殊而同歸以身言人之趨向不同同歸於理之一也慮雖百而一致以心言人之圖維不同同致於理之一也惟辨理之是非不惑事之利害然

則天下何思何慮爲哉寂然不動心之體感而遂通心之用非不思慮也如理而止又何思慮乎日月寒暑往來此天地之自然而然者明之生貞明也歲之成貞觀也往來屈信人事之自然而然者利之生言天下之動貞乎一者也尺蠖龍蛇以物言尺蠖之行必屈以求信龍蛇之蟄必靜以養動屈信同歸於一致也學問之道必精察乎義以入於神屈之致也卽入神之精義以致用信之至也致用而至於利用安身凡一言一動皆安安而无勉強外之信也卽以之崇德內之屈也由靜達於動卽靜以養動卽天地之顯仁藏用也精義利用下

學之事窮神知化上達之事蓋有不期然而然者故曰未之或知德之盛即天地之富有日新也此皆順其自然奚用憧憧朋從爲哉入神自精而始入窮神愈入而愈精天下之至精也天下之至神也天下之至變也所謂窮理盡性以至於命也以下皆發明一則治二則亂中爻也者效天下之動者也天下之動貞乎一者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見邪

引困六三爻釋之明不能致一也是非之心不敵利害

之心利害本不足以困人而趨利辟害反陷於不忠不孝則名辱矣趨利避害本不足以爲據而據之卒也利不能趨害不能辟則身危矣古今自蹈於死亡者皆二心也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

引解上六釋之言能致一也藏器於身日就月將勿忘勿助无二心焉惟能待時而動故能動而不括括結礙也若未成器而妄動其能出而有獲乎此二節明動靜之一

致不致一則失所據能致一則善所藏也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此不能致一於始而致一於終引噬嗑初九證之不恥不仁不畏不義以不仁不義爲无害爲仁爲義未必獲利也故不見利不勸則必見利而後爲仁義矣不威不懲則必遇威而後畏爲不仁不義矣懲其小即誡其大此小人之福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此始終不能致一者引噬嗑上九證之劉先主訓其子曰勿以善小而不爲勿以惡小而爲之善積如長日加益而不見其益而益自深惡積如以火銷膏而不見其銷而銷自甚惡積罪大掩之不能解之不可卽積不善之有餘殃也此二節明小大之一致能致一則懲小而无咎不致一則積小而獲罪也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此憂勤惕厲而能致一者。引否九四證之。谷氏曰。養尊處優日安。宗社鞏固曰存。綱舉目張曰治。安危存亡治亂。相反而相因。以爲安則危。以爲存則亡。以爲治則亂。雖否泰循環。而苞桑之繫。在危亡與亂治之心也。身與國家。豈二理哉。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

此傲慢肆睢不能致一者。引鼎九四證之。古之人德厚猶懼位之不稱。知大猶慮謀之不臧。力大猶恐任之不舉。反之者危亡亂之不及鮮矣。罪在覆餗者乎。在用之

者耳此二節明治亂之一致能致一則危保其安不致一則才不勝任

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此自誠而明者之致一引豫六二贊之知幾其神者至誠如神也上交不諂下交不瀆何謂知幾始而諂者繼而媚其卒也趨炎附勢始而瀆者繼而陵其卒也傲慢恣睢知幾則不諂不瀆誾誾侃侃是也幾者動之微人

之所忽君子知之言吉不言凶者旣知幾則必趨吉辟凶故曰吉之先見說本孔疏不必照漢書添凶字見幾而作謂作事也書曰一日二日萬幾又曰惟幾惟康故率作興事明作有功不俟終日知則必行也介如石焉誠也寗用終日斷可識矣誠至而明生也君子知微之必彰知彰根於微知柔以剛濟知剛以柔濟詩曰不剛不柔敷政優優故能爲萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此明而誠者之能致一引復初九贊之庶近也幾即上

節之幾，論語其庶乎，庶近也，與此同。詩庶幾夙夜，孟子王庶幾改之，庶幾期望也，與此異。顏氏之子，其近於知幾乎。不善關視聽言動之間，天人絶續之際，未嘗不知，知之明也。未嘗復行，行之決也。不善不復行，則行之必善可知。復見天心，不雜人欲，明則誠也。此二節明微顯之一致，故能見幾而作，不遠而復也。

天地絪緼，萬物化醇。男女搆精，萬物化生。易曰，三人行則損一人，一人行則得其友，言致一也。

此明天地人物皆致一也。引損六三證之。絪緼，天地相交之氣。化醇，謂氣化醇懿。搆精，男女相交之氣。化生，謂形化生成。蓋二則雜，一則專，精神專於所用，則生生不

窮聰明歧於所施則憧憧自亂天下事皆然得友其顯然者也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

此言反於己者不能致一引益上九證之安而動順理則裕也危以動從欲惟危也易而語理明辭達也懼以語理屈辭窮也定其交恩誼素孚无交而求恩誼不洽

此言君子凡事皆反求諸已而人自應之本之以理持

之以恆人莫不應否則於己理未順人亦逆而報之悖出悖入莫益或擊自取之也此二節明損益之一致能致一則得朋之助不致一有或擊之凶

右第五章凡十一節首咸以明天下事殊途同歸中上章一君二民則治二君一民則亂此天下事貴貞乎一也故動靜殊途小大殊途安危殊途顯微殊途損益殊途皆一以貫之老子所謂得一而爲天下貞者此也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者人所出入者也在天地以陰陽爲門萬物由之而

造化在易以乾坤爲門萬理由之以出入乾坤卽天地之陽物陰物形下之器也陰陽合德形上之理也剛柔有體則由體足以及用德與體有隱見无精粗以剛柔爲體卽以體天地大生廣生之事卽以通天地神明无方无體之德内外精粗乾坤一以貫之此伏羲氏先天之易也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

六十四卦稱名雖雜初不踰越剛柔之體陰陽之德於稽其類如十二壁卦類也復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤晉升漸類也屯蒙需坎蹇明夷困解類也憂患之類豐豫類也損益之類大

有大畜頤鼎類也養賢之類訟噬嗑類也師比類也同人家人類也咸恆損益旣濟未濟坎離類也皆爲世之意所謂明於天之道察於民之故吉凶與民同患也此文王後天之易也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者卦之德方以知知以藏往察來者蓍之德圓而神神以知來微顯者卽顯而微己具剛柔之體而陰陽之德具焉闡幽者雖幽而闡明之陰陽之德於剛柔之體見焉開卽開物成務之開謂開發以示人无他在當

六十四卦之名辨陰陽之物繫以正直之言斷以吉凶悔吝之占則易道大備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名小取類大自豫至旅十二卦稱時義之大時用之大時之大皆然不獨井鼎也其旨遠顯者微之也其辭文幽者闡之也其言曲而中者旨雖遠而亦顯矣其事肆而隱肆陳也辭雖文而亦幽矣因民之疑貳以濟其行以明失得之所由此易有師保之尊父母之親爲衰世慮深且遠也

右第六章此言學易當審其體思其德以善其身也

子曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始伏羲不名爲易故夏曰連山殷曰歸藏至文王在羑里作周易是中古也身處患難明失得辨吉凶以與民同患全易皆然下文陳九卦特其顯然者矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

九卦皆處憂患之道當就文王彖辭言孔子大象皆餘意履德之基者履虎尾焉懼以終始其要无咎以立其

始基也謙德之柄者柄執持也謙卑自下君子所以有終也履治己謙接人憂患无自生矣復德之本者天心復見出入无疾矣凡治己接人皆根於心故曰本恒德之固者心不恒則德不固持之以恒則常變始終不渝矣損德之修者損所當損事求儉約損其損德者而德修矣益德之裕者益所當益功求日進益其益德者而德裕矣困德之辨者困以驗其所守處困而能辨則處常无不辨矣井德之地者地以驗其所養此地而不改易地而皆不改矣巽德之制者歷萬事之變而小心以入之然後物得其理事得其宜此知懼所以爲終九德不必

懼於憂患即憂患何懼焉此存諸心者也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

敬懼存心而和易外見和而至則和而不流謙卑尊人人復尊之尊而光則卑而不諂道心之復甚微人心之危必辨恆則歷事變之錯雜而厭怠不生任外物之雜投而厭斁不作損其私則先難而後遵平易之境益其德則長裕而不設期望之心處困則身雖窮而心亨井隨其居而理得巽則稱物而施不動聲色而措天下於

泰山之安此九德見於事者也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

履以和行禮之用和爲貴謙以制禮讓者禮之實此履道坦坦幽人貞吉謙謙君子卑以自牧也復以自知者於善惡而知其幾恆以一德者歷常變而一其守損一已之私即以遠天下之害益一已之德即以興天下之利困以寡怨不怨不尤君子之素也於困驗之曰寡者不敢自信也井以辨義安而能慮貞固不搖巽以行權精微深入毫釐不忒也巽之爲義或以陽入陰或以陰

八陽隨其所入適如乎時有不測之機極因應之妙適輕重之宜此九德見諸爻者也

右第七章明君子有終身之憂而无一朝之患者此也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

不可遠當體察於身心道屢遷當不滯於身心陰陽變動不實居其位九變八六變七陰陽周流第虛寄其所不曰六位曰六虛者往來如寄不主故跡言虛故能包括无遺也陰陽上下无[illegible]而剛柔彼此相易不可爲典要有定而无定惟變所適无定而有定於交易變易中有不易之

理在焉

其出入以度外內使知懼

承上文爲變所適示人出入皆有法度焉如節初不出戶庭无咎二不出門庭凶乾之飛潛見躍及三百八十四爻皆度也无論外事內事皆語人以知懼上章三陳九卦其顯者也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

既明語人以知懼又明示人以致憂患與處憂患之故无論屯需坎蹇等卦卽泰日勿恤豐日勿憂皆然 師保則明之以度父母則深恤其憂此易有師保之尊父母之親也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初謂觀象玩辭觀變玩占之初也率循彖爻之辭以揆度其方向神无方而辭有方典常之理存焉不可爲典要變易也此易之兩而化既有典常不易也此易之一而神苟非其人道不虛行者神而明之存乎其人也易道與天地常存有其人而易道不加多无其人而易道不加少學易於度於懼求之近矣

右第八章此言變易不易之道待其人而後行也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質猶體也物猶事也始初爻終上爻原其始以要究其

終以爲質體謂彖辭也六爻相雜謂剛柔雜具六爻之中惟其時與事物之不同也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初爲本上爲末大過彖傳本末弱也初難知終易知凡事皆然六爻亦猶是也惟初難知也故即其辭而擬議之至於終但卒成其究竟而已若統觀全卦則雜天下之事物具天下之德行辨別其是非惟中四爻乃備蓋初時事始來上時事已竟惟中四爻時事之中是非顯然也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半

矣。

居謂平居。惠迪從逆吉凶判矣況君子觀象玩辭觀變玩占存亡吉凶有不知乎象者爻之全爻者象之分知者觀象於其全知其分得其一本可通萬殊雖爻義或申象義或補象義而思過半矣六十四卦皆然

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功者二與四皆耦柔也異位者五爲天子四爲公卿三爲大夫二爲諸侯二四之善不同諸侯遠於天子政令自由故二多譽辭公卿近於天子舉動不能自主故

四多懼辭明四之爲近則二之爲遠可知柔之爲道不利遠者則九二優於六二不利於遠即利於近則六四優於九四然六二雖柔其要終歸於无咎以其用柔而得中也柔中者人臣之節也

三與五同功而異位其善不同三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

同功者三與五皆奇剛也異位者五君三臣其善不同也三多凶者善則歸君過則歸己也五多功者臣有嘉謀嘉猷惟我后之德也五貴而三賤也柔危剛勝固主三言六三則危九三則勝正不正之分也推之於五即

六五亦亦遜於九五。雖三十二爻。六五无大凶辭。終不如

九五陽剛中正之善。柔危剛勝。並五言之。

右第九章。此論卦爻之通例。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。

廣大者。備天地人之道也。天道陰陽。人道仁義。地道剛柔。此三才也。初地二人三天。兼三才而兩之。故六爻而成一卦。亦三才之道也。初二地。三四人。五上天。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當故吉凶生焉。

天道有陰陽之變動陽變陰陰變陽謂之變陽中陰陰中陽謂之動人道有仁義之變動仁變義義變仁變也仁中義義中仁動也地道有剛柔之變動剛變柔柔變剛爲變中柔柔中剛爲動以道有變動故曰爻爻者效也效變動而出者也爻有等有陰陽仁義剛柔之等故曰物謂即其等以類天下之事物物相雜謂陰陽仁義剛柔雜居故斐然成文文有當不當當則吉不當則凶固矣然易有以不當而吉者如大壯喪羊於易位不當也故惟言不當而吉凶自生則當自在言外

右第十章此論爻之變動天地人之理係焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事

邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

聖人吉凶與民同患然非身歷其境不能言之危迫切身也文卽危者使平也紂卽易者使傾也使者莫或使之若或使之究非天使乃己使也如愼言語節飲食危者使平也反是身必傾懲忿窒慾遷善改過言物行恆危者使平也反是行必傾家國天下无不皆然故曰其道甚大百物不廢惟知懼以愼終始故作事必謀始思患而預防乾惕无咎亢有悔凡言无咎者善補過也不曰其要示吉大吉无不利曰无咎者持身處世第一義也 文王作易其道如此孔子

尤三致意焉十一卦中列否鼎示以安危九卦三陳履示以知懼其曰內外使知懼又明於憂患與故此即堯舜之兢兢業業猶懼倦勤曾子之戰戰兢兢恒憂不免也況乎蹟山蹟垤之防載舟覆舟之戒起居嚬笑盡屬危機豫大豐亨即爲禍本漢武唐元其明徵也吁可畏也哉

右第十一章示人以知懼致叮嚀之意也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

承上章知懼而言本此易簡之德行也苟非易簡則機

巧變詐求免險阻卒蹈險阻比比矣易簡原於天地見於易之乾坤乾之德行至健无私本此平易而天下之險盡知之（險自上而下者）蓋險不足以知險易則知之而不陷於險（如明見暗暗不見暗）坤之德行至順不拂本此簡約而天下之阻盡知之（阻自下而上者）蓋阻不足以知阻簡則知之而不陷於阻（如執要治煩煩不足治煩）知險知阻則愈知懼无他易簡而天下之理得也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯維也（侯文王孫子之侯非衍文）能說諸心者謂易簡之理本吾心

之固有自得於中能无說乎所謂德也能研諸侯之慮者諸凡圖維之慮爲吾身所當盡研極其精慮而得焉所謂行也說心則靜而明故能研天下之幾孰吉孰凶研慮則精而當故能成天下之事亹亹不倦曰能者卽聖人成能之謂也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

蘇氏曰易簡者无不知也凡天地之變化人事之云爲皆知之故吉事必知其祥瑞如伏羲畫卦龍馬負圖大禹演疇神龜獻書象事謂觀象足以制器如取睽取夬等占事足以知來如大衍揲蓍此易簡之德之著者聖人斯由作易也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地本易簡之德而設位聖人本易簡之德而成能言作易也先人謀者人必以易簡之理洗於心而謀之然後質諸鬼神易不爲小人謀在此言筮易也百姓日用而不知何以與能易簡之德百姓所同得於天者也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

情實也伏羲畫八卦易簡之理形諸象以告人文王周公作彖爻易簡之理徵諸實以明言剛柔雜居於六爻得易簡吉失易簡凶遂昭然可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近

相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

剛柔雜居則有吉凶變動以時措之宜言者權不離經歸於易簡也吉凶以易簡之實遷者化凶爲吉不外易簡也愛惡遠近情僞或以比應言比爲近應爲遠同此相攻相取相感之人居有遠近情有愛惡行有情僞而吉凶悔吝利害由是生也或以時德位言愛惡者時所生泰剝否遠近位所限情僞德所發二說俱有發明愚按剛柔者立本者也變通者趨時者也易簡者剛柔之本立其本然後可以變動趨吉辟凶相攻相取相

感人之情也愛惡之情切故主吉凶遠近之迹疑故主悔吝情僞之積深故主利害要之易簡之理足於己則有吉利而无凶害與悔吝易簡之理不足於己則凶害悔吝而无吉利況相攻相取相感耶近而不相得則凶或害之悔且吝近而相得則吉利而无悔吝可知矣蓋近不相得必其惡相攻僞相感而易簡之德盡亡獨舉近言者非於遠者有怨辭特未甚耳六爻皆此意聖人身體易簡憂世之深心苟逐逐焉計較於吉凶利害失之遠矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭

多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

李安溪曰此舉凡人之辭以明聖人之有憂患故其辭危說誠善矣愚謂辭慙者易簡之良未昧也辭枝者易簡之理未晰也辭寡者實體易簡之德不煩言也辭多者忘乎易簡之實徒多言也辭游者賊乎易簡之善匿其跡而游移其辭以動人之聽也辭屈者悖乎易簡之道盡失所守反於己而无據故屈也

右第十二章此論易簡之切於人以終首章易簡之理而成位乎其中之意蓋易簡者天地之至德人所同得以生者故自有易而乾確然示人易矣坤隤然示人簡

矣所謂天下之動貞乎一者此也立本以趨時者此也夫相攻相取相感天下之險阻極矣將叛中疑誣善失守人心之險阻極矣惟易簡足以知之是理也羲文周作易已備孔子特明指以示人蓋人生在於知懼而知懼歸於易簡此聖人默而成之不言而信存乎德行者所謂易簡者何天理良心是也是以君子務窮理而貴存心

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾純陽坤純陰曰剛柔以質言也比則相親相愛而情樂師則相爭相殺而心憂臨自上臨下觀自上觀下觀去聲其義一也飲食教誨自上與之給求養欲自下求之臨觀之義兼求與與非以與為臨以求為觀也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯動而見不失居之靜蒙昧而雜著其體之明

震起也艮止也損益盛衰之始也

以理而起為震起以理而止為艮止震艮皆陽陽有理

而无欲也損損下益上益損上益下似損衰而益盛不知損而不已必益損雖未盛已為盛之始也益而不已必決益雖未衰已為衰之始也作衰盛之始非

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

德果大畜遭時不偶可以云時孤陋者不可云時也身果无妄災自外來可以云災缺憾者不可云災也非萃聚无以為升學優而仕此其理也既升而求萃聚以政為學非其時矣故曰萃聚而升不來也謙卑則自輕豫盈則自怠受益招損之戒也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

過飫傷生適可自合噬嗑得食之正也致飾則盡反樸還淳賁賁色之无也兌說見於外巽入伏於中英華之發和順之積也隨則无故我之見義在隨人蠱則有整飭之必道存幹蠱

剝爛也復反也

陰氣盈而陽虛其外必爛陰氣消而陽息其內必反剝則自有而无復則自无而有也

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

晉明出地上爲晝盛明也明夷明入地中爲誅滅明也序卦先困而後井塞而通也雜卦先井而後困通而塞

也井養不窮困亨不失井通而困相遇者時也困而能亨者道也

咸速也恆久也渙離也節止也

咸之為速則昏姻以時无梅摽之歎恆之為久則君子偕老无桑隕之嗟此言夫婦之道也極言之聖人感人心而天下和平咸速也聖人久於道而天下化成恆久也渙離則室家不保黃鳥之不可與處也節止則室家相慶鴻鴈之其究安宅也

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

解、動乎險外有寬緩自得之情蹇、止乎險中有患難處危之慮暌則情義乖離一家猶胡越故曰外家人則恩誼固結胡越猶一家故曰內也天地陰陽君子小人相爲消長否泰固反其類即自泰而否復於城隍自否而泰繫於苞桑亦然大壯陽方盛也則止者寵利不居也遯陰將盛也則止者見幾而作也禮三揖而進一辭而退其難進易退有如此者

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也

非悉主悉臣不可謂眾非一心一德不可謂親故必大有然後謂之眾必同人然後謂之親也革去故則去其

濁而挹其清鼎取新則變其腥而獻其熟天德王道則去其舊染之汚而取新也

小過過也中孚信也

飛鳥之羅是謂災眚過雖小不得不謂之過豚魚之格是爲中孚孚非中不得謂之信也

豐多故也親寡旅也離上而坎下也

豐盛則多故舊故舊不遺非豐而自豐也親寡則爲旅戶庭不出非旅而自旅也離火炎上坎水潤下水火之性卽人之性也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

臣畜君民而密雲不雨則慮其力之寡而難勝身履險阻而虎尾咥人則惕乎心之危而不處需遇險而不進即欲進而猶退訟已成而不親雖至親而亦疏矣同人親也天下猶一家訟不親也骨肉猶寇讎

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

此八卦不取相對而取次第猶序卦也前五十六卦相對先天易也此八卦次第後天易也大過顛也卦曰大過謂陽過也顛不在陽過在本末弱也本末之弱尤在

於本以一陰生於下致顚之由也陰生於下爲姤初二三四
姤遇也以柔遇剛明致顚之由自柔始自小人始也以
小人致顚可不救乎救之以男女飲食之道得其正耳
漸女歸吉待男行上初二三漸則男先女女從男猶君禮臣
臣事君受祿不苟也頤養正也五上初二頤飲食得其正受
祿不苟也君盡君道臣盡臣道至既濟而三陰三陽皆
得位故曰定也又何顚之有乎不然歸妹女之終四五上初
歸妹男不以禮來而女歸之自媒也猶君不以禮來而臣
歸之自鬻也臣失臣道由於君失君道未濟三陽三陰
皆失位男道之窮男失其爲男而女不以禮進猶君失

其爲君而小人不以禮進此所由顛也然則救顛之道決去小人而已夬決也三四五上夬剛決柔也始焉柔遇剛所以致顛終焉剛決柔所以救顛蓋必君子道長小人道消始爲純乾郅治之世二三四五乾不曰消曰憂者明小人雖去憂未已能保其不復遇而復顛乎此易所以始終知懼也

雜卦者孔子取文王六十四卦雜而言之有相對有相因有相生有相反有相成其義雜見所謂雜物撰德也易上經三十卦首乾坤下經三十四卦首咸恆雜卦亦然易上經終坎離雜卦自乾坤至井困明自有天地以

來爲通爲塞天地之不濟也易下經終既濟未濟雜卦自咸恆至夬明自有夫婦人倫去小人道所當然也自乾起天也自夬終決去小人則爲純乾亦一天也蔡氏來氏以後八卦有錯綜易以大過頤既濟未濟漸歸妹姤夬甚非也自大過以下固變通治亂之相因而一卦互六卦之旨在其中既濟未濟流貫於六十四卦之理亦在其中如大過初二三四互姤上初二三互漸而既濟行其閒四五上初互歸妹而未濟行其閒三四五上互夬至夬剛決柔二三四五互純乾而大過不顛矣此天地自然之理數孔子於大過而既濟未濟流貫於六

十四卦中者卽虞仲翔解元亨利貞至既濟乃定之意

如人生无一日不在既濟未濟之中猶饑飽之相因也

此意義甚顯而難與膠固者道耳詳論總意本啓蒙

後跋

余少讀易心竊慕之及長從　耒廬馮老夫子游聽其說易且晝不輟津津有味心愈樂之夫易未易言也而又不可不言也庚寅辛卯館於潢深覃思易理謬爲折衷間亦竊附己意名曰述翼蓋述孔子附翼周易之意也書成以呈黎培先生一見便說曰是書也堪問世矣余曰何敢自是以來館於羊城館於羅定館於始興館於香山翠微輒以是書訓生徒教子孫屢經改訂已十數年於茲矣今壬寅歲復館始興有鄧生世驥者借予書手抄魏生德峻曰抄本之難不如刻本之易也抄本之狹不如刻本之廣也

傳之於今不如傳之於後也請付剞劂余曰是梨棗之災也無庸因固以請魏生倡焉黃生翀從而和焉及門之士復從而和焉卽未及門如鄉先生者亦樂而成焉因付梓

道光二十二年壬寅八月五日黃應麒厚菴跋於始邑文明書院